阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百三十一　顛
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯
業蘊第四中害生納息第三之四
若業未離染彼業異熟未離染耶乃
至廣說問何故作此論答為止他宗
顯已義故謂犢子部說五部業所得
異熟亦通五部欲止彼意顯業雖通
五部而彼異熟唯修所斷故作斯論
若業未離染彼業異熟未離染耶答
諸業未離染彼業異熟定未離染或
有業異熟未離染彼業已離染謂預
流者見所斷業已離染彼業異熟未
離染應知此中或有業先離染後異
熟方離染或有業與彼異熟俱時離
染必無異熟先得離染後時彼業方
得離染謂四法忍時令四部所攝諸
不善業先得離染非彼異熟又離欲
界染前八無間道時令前八品修所
斷諸不善業先得離染非彼異熟彼
諸異熟要至第九無間道時方得離
染是名業先離染後彼異熟方得離

染若離欲界染第九無間道時令第
九品諸不善業一切不善身業語業
欲界善業及彼諸異熟俱時離染離
初靜慮染第九無間道時令初靜慮
業及彼異熟俱時離染如是乃至離
非想非非想處染第九無間道時令
非想非非想處業及彼異熟俱時離
染如是名為業與異熟俱時離染以
非色不善業五部所攝亦九品道斷
諸不善色業有漏善業一切異熟唯
修所斷唯上上品道斷故是名此處
略毗婆沙然此中依二業作論謂見
所斷修所斷故作是說若依五業作
論者則不應言謂預流者見所斷業
乃至廣說應作是說謂未離欲染者
苦智已生集智未生見苦所斷業已
離染彼業異熟未離染集智已生滅
智未生見苦集所斷業已離染彼業
異熟未離染滅智已生道智未生見
苦集滅所斷業已離染彼業異熟未
離染道智已生未離欲界染者見苦
集滅道所斷業已離染彼業異熟未
離染離欲界染一品乃至八品時彼

八品業已離染彼業異熟未離染
欲界染第九無間道時彼第九品業
一切不善身語業欲界善業及彼諸
異熟俱時離染離初靜慮乃至非想
非非想處染第九無間道時諸地善
業及彼異熟俱時離染而不作是說
者由依二業而作論故
若業已離染彼業異熟已離染耶答
諸業異熟已離染彼業定已離染或
有業已離染彼業異熟未離染謂預
流者見所斷業已離染彼業異熟未
離染此中分别廣如前說若業有果
彼業皆有異熟耶乃至廣說問何故作
此論答為止邪宗顯正義故謂有外
道執一切善惡業無果異熟為止彼
意顯一切業無不有果諸有漏善及
不善業皆有異熟故作斯論然契經
中說果有五種一等流果二異熟果三
離繫果四士用果五增上果等流果
者謂善生善不善生不善無記生無
記異熟果者謂諸不善有漏善法所
招異熟因是善惡果唯無記異類而
熟故立異熟名離繫果者謂無間道

阿毗達磨大毗婆沙論第一百十一卷 第二張 頗

斷諸煩惱此無間道以煩惱等斷為
離繫果及士用果以解脫道為等流
果及士用果以後等勝自類諸道為
等流果若無間道以能於先未諸煩
惱斷集得作證此無間道以彼煩惱
斷但為士用果此則揔說若剐說者
苦法智忍以彼欲界見苦所斷十隨
眠等斷為離繫果及士用果以苦法
智品為等流果及士用果以後等勝
諸無漏道為等流果如是乃至道類
智忍以色無色界見道所斷十四隨
眠等斷為離繫果及士用果以道類
智品為等流果及士用果以後等勝
諸無漏道為等流果以三界見苦集
滅所斷及欲界見道所斷諸隨眠等
斷集得作證此道類忍以彼諸斷為
士用果諸預流者於一來果求作證
時初五無間道以彼五品隨眠等斷
為離繫果及士用果以五解脫道為
等流果及士用果以後等勝自類諸
道為等流果第六無間道以第六品
隨眠等斷為離繫果及士用果以第
六解脫道為等流果及士用果以後

等勝自類諸道為等流果以三界見
所斷及欲界修所斷前五品隨眠等
斷集得作證此第六無間道以彼諸
斷為士用果諸一來者於不還果未
作證時無間道起能斷欲界修所斷
四隨眠若斷第七及第八品此无間
道以彼二品隨眠等斷為離繫果及
士用果以二解脫道為等流果及士
用果以後等勝自類諸道為等流果
若斷第九品一無間道以第九品隨
眠等斷為離繫果及士用果以第九
解脫道為等流果及士用果以後等
勝自類諸道為等流果以三界見所
斷及欲界修所斷前八品隨眠等斷
集得作證此第九無間道以彼諸斷
為士用果諸不還者於無學果未作
證時無間道起能斷色無色界修所
斷六隨眠若斷初靜慮染一品乃至
九品此九無間道以彼九品隨眠等
斷為離繫果及士用果以九解脫道
為等流果及士用果以後等勝自類
諸道為等流果如是乃至離非想非
非想處染前八無間道以彼八品隨

眠等斷為離繫果及士用果以八解
脫道為等流果及士用果以後等勝
諸無漏道為等流果金剛喻定以第
九品隨眠等斷為離繫果及士用果
以初盡智品為等流果及士用果以
後等勝諸無漏道為等流果以三界
見所斷及下八地修所斷并非想非
非想處修所斷前八品隨眠等斷集
得作證此金剛喻定以彼諸斷為士
用果若諸異生離欲界乃至無所有
處見修所斷染諸無間道以彼諸斷
諸解脫道及後等勝自類諸道為果
多少如理應思士用果者若法由彼
士用故成此法說為彼士用果增上
果者若法由彼增上所起當知此法
是彼增上及增上果是餘增上非增
上果謂後生諸法是前法增上及增
上果前生諸法是後法增上非增上
果未來諸法是過現法增上及增上
果過現諸法是未來法增上非增上
果未來現在法是過去法增上及增
上果過去諸法是未來現在法增上
非增上果問士用果增上果何差別答

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十一卷第六張 願

諸所作事於能作者是士用果及增上
果於能受者唯增上果如稼穡等所作
諸事於農夫等是士用果及增上果於
受用者唯增上果士用力起名士用
果增上力起名增上果增上力寬不
障礙故士用力狹能引證故是名二
果差別西方諸師說果有九種謂於
前五更加四種一安立果二加行果
三和合果四修習果安立果者謂依
風輪安立水輪復依水輪安立金輪
復依金輪安立大地復依大地安立
一切情非情數此中後後是前前果
餘安立果類此應知加行果者謂不
淨觀或持息念為加行故漸次引起
盡無生智餘加行果類此應知和合
果者謂眼色和合生眼識乃至意法
和合生意識餘和合果類此應知修
習果者謂由色界道起欲界化及欲
界語此化及語是修習果餘修習果
亦尒迦濕弥羅國諸論師言此中後
四即前五攝彼即士用增上果故
應知世俗對治道業具由五果說名
有果彼加行解脫勝進道業及餘不

善善有漏業由四果故說名有果除
離繫果若諸無漏對治道業亦由四
果說名有果除異熟果彼加行解脫
勝進道業及無記業由三果故說名
有果除離繫果及異熟果是名此處
略毗婆沙
若業有果彼業皆有異熟耶荅諸業
有異熟彼業皆有果應知此業或由
五果或由四果說名有果或有業有
果彼業無異熟謂無記業無漏業應
知此業或由四果或由三果說名有
果然無異熟不堅實故无愛潤故
若業無果彼業皆無異熟耶荅無有
業無果謂一切業或由五果或由四
果或由三果說有果故或有業無異
熟謂無記業無漏業如前說問若一
切業皆有果者佛所說頌當云何通
如說
如花雖可愛　有色而無香　如是有妙語
無果無所作
荅依說法者佛說此頌謂說法時彼
聽法者不能信受如教奉行名為無
果或說法者雖復善說而不能行故

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十卷第八張　頗

皇

言無果或先有所言許施他物後不
能惠故言無果問餘經所說復云何
通如說
有命樂惛眠　空無果無義　無味無勝利
都無有出生
答有覺寤時能達勝德樂睡眠故虛
越此時世尊依彼說如是頌問若樂
睡眠空無果者餘經所說復云何通
如說寧可睡眠勿餘尋伺答有覺寤
時起惡尋伺鬪諍惱乱無量有情佛
為誡彼故作是說由此義故經有別
意非謂諸業都無有果
若業不善彼業皆顛倒耶答應作四
句有業不善彼業非顛倒謂如有一
見有因果起如是見立如是論有業
有業果異熟而行身語意惡行問何
因緣故彼行惡行答三因緣故一由
時故二由處故三由補特伽羅故由
時故者謂五濁增時諸有情類威德
損減喜造諸惡在彼時故亦行惡行
由處故者謂生達絮蔑戾車中諸有
情類其性愚鄙多造惡業生彼處故
亦行惡行由補特伽羅故者謂有一

昆

類得惡行衆同分其性獷暴多造惡
業如屠羊等諸不律儀親近彼故亦
行惡行應知此業由自性故說名不
善是身語意惡行攝故由所依故名
非顛倒是有作見不愚因果正見身
中所等起故如寶器中盛諸異穢有
業顛倒彼業非不善謂如有一見無
因果起如是見立如是論無業無業
果異熟而行身語意妙行問何因緣
故彼行妙行答三因緣故一由時故
二由處故三由補特伽羅故由時故
者謂五濁不增時諸有情類具大威
德好修諸善在彼時故雖不樂為亦
行妙行由處故者謂生中國諸有情
類其性聰敏志意調柔多修善業生
彼處故雖不樂為亦行妙行由補特
伽羅故者謂有一類得妙行衆同分
其性和雅多修善業如住律儀親近
彼故雖不樂為亦行妙行應知此業
由所依故說名顛倒是無作見愚於
因果邪見身中所等起故由自性故
名非不善是身語意妙行攝故如穢
器中盛諸珍寶有業亦不善亦顛倒

謂如有一見無因果起如是見立如
是論無業無業果異熟復行身語意
惡行問何因緣故彼行惡行荅三因
緣故如前說應知此業由自性故說
名不善以身語意惡行攝故由所依
故復名顛倒是无作見愚於因果邪
見身中等所起故如穢器中盛諸糞
穢有業非不善非顛倒謂如有一見
有因果起如是見立如是論有業有
業果異熟復行身語意妙行問何因
緣故彼行妙行荅三因緣故如前說
應知此業由自性故名非不善以身
語意妙行攝故由所依故名非顛倒
是有作見不愚因果正見身中等所
起故如寶器中盛諸珍寶
若業是善彼業不顛倒耶荅應作四
句謂前第二句作此第一句前第一
句作此第二句前第四句作此第三
句前第三句作此第四句廣如前說
復次於此有異解釋若業不善彼業
皆顛倒耶荅應作四句有業不善彼業
非顛倒謂如有一於見有不見想他
問言汝見不彼或自為或為他或為

名利便覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名為不善以覆想說故由所說事名非顛倒於見言見故有業顛倒彼業非不善謂如有一於見有不見想他問言汝見不彼不自為不為他不為名利不覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由所說事名為顛倒以於見言不見故由想力故名非不善以不覆想而說故有業亦不善亦顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此見此欲答言不見應知此業由想力故名為不善以覆想而說故由所說事復名顛倒以於所見言不見故有業非不善非顛倒謂如有一於見有見想他問言汝見不彼不自為不為他不為名利不覆此想此忍此見此欲答言我見應知此業由想力故名非不善以不覆想而說故由所說事名非顛倒以於所見說言見故如於所見作四句如是於所聞覺知亦各作四句如於所見聞覺知各作

四句如是於所不見聞覺知亦各作
四句如以不善對顛倒作八四句如
是以善對不顛倒應知亦尒是則合
成十六四句及前二四句成十八四
句復捴以不善九小四句及善九小
四句各為一大四句是故捴別有二
十四句
此中眼識所受名見耳識所受名聞
三識所受名覺意識所受名知說四
境故見聞覺知是根非識然舉識者
顯眼等根必由識助方能取境以同
分根能有作用非彼同分故問何故
眼等三識所受各立一種而鼻舌身
三識所受合立一種名為覺耶尊者
世友說曰三識所緣皆唯無記境無
記故根立覺名又以三根唯取至境
與境合故立以覺名大德說言唯此
三根境界鈍昧猶如死尸故發識時
說名為覺有餘師言眼耳二識依自
界緣自他界意識依自他界緣自他
界故彼所受各立一種鼻等三識唯
依自界唯緣自界故彼所受合立一
種如自界他界同分不同分說亦尒

有餘師言眼耳二識依同分緣同分
不同分意識依同分不同分緣同分
不同分故彼所依所受各立二種鼻等三
識唯依同分唯緣同分故彼所受合
立一種此說界同分有說眼耳二識
依無記緣三種意識依三種緣三種
故彼所受各立一種鼻等三識唯依
無記唯緣無記故彼所受合立一種
有說眼耳二識依近緣近遠意識依
近遠緣近遠故彼所受各立一種鼻
等三識依近緣近故彼所受合立一
種此三根境無間而住方能發識故
名為近有說眼耳二識或所依大所
緣小或所緣大所依小或所依所緣
等眼識所依大所緣小者如見毛端
等所緣大所依小者如見山等所依
所緣等者如見蒲桃果等如是耳識
如量應知意識所依雖不可說其量
大小而所緣境或小或大故彼所受
各立一種鼻等三識所依所緣大小
量等故彼所受合立一種隨所依根
極微多少與尒所境極微合時方能
發生鼻等識故有說眼等三識緣業

非業故彼所受各立一種鼻等三識
唯緣非業故彼所受合立一種有說
眼等三識緣持戒犯戒及緣餘法故
彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘
法故彼所受合立一種有餘師言眼
等三識通緣律儀不律儀及餘法故
彼所受各立一種鼻等三識唯緣餘
法故彼所受合立一種有說眼等三
識通緣表及餘法故彼所受各立一
種鼻等三識唯緣餘法故彼所受合
立一種有說眼等三識通緣染不染法
故彼所受各立一種鼻等三識唯緣不
染故彼所受合立一種有說眼等三
識通緣妙行惡行及緣餘法故彼所
受各立一種鼻等三識唯緣餘法故
彼所受合立一種由此所說見聞覺
知隨識依緣有別有捴若成就不善
業彼成就色無色界繫業耶荅諸成
就不善業彼定成就色無色界繫業
謂生欲界若斷善根彼定成就不善
業及色無色界繫一業謂染汙業不
斷善根未得色界善心者亦尒若已
得色界善心未離欲界染彼成就不

善業及色界繫一業謂善染汙無色
界繫一業謂染汙有成就色無色界
繫業非不善業謂生欲界已離欲界
染若生色界謂生欲界已離欲界染
若未得無色界善心彼成就色界繫
三業謂善染汙無覆無記無色界繫
一業謂染汙若已得無色界善心未
離色界染彼成就色界繫二業謂善
染汙無覆無記無色界繫二業謂善
染汙若已離色界染未離無色界染
彼成就色界繫二業謂善無覆無記
無色界繫二業謂善染汙若已離無色
界染彼成就色界繫二業謂善無覆
無記無色界繫一業謂善若生色界
者謂若未得無色界善心彼成就色
界繫三業謂善染汙無覆無記無色
界繫一業謂染汙若已得無色界善
心未離色界染彼成就色界繫二業
謂善染汙無覆無記無色界繫二業
謂善染汙若已離色界染未離無色
界染彼成就色界繫二業謂善無覆
無記無色界繫二業謂善染汙若已
離無色界染彼成就色界繫二業謂

阿毗達磨大毗婆沙論第百二十卷 第十七張 [illegible]

昌

善無覆無記無色界繫一業謂善
若成就欲界繫善業彼成就色无色
界繫業耶答諸成就欲界繫善業彼
定成就色無色界繫業有成就色無
色界繫業非欲界繫善業謂斷善根
補特伽羅若生色界謂若成就欲界
善業未得色界善心彼成就色無色界
繫一業若已得色界善心未離欲界染
彼成就色界繫二業無色界繫一業
若已離欲界染未得無色界善心彼
成就色界繫三業無色界繫一業若
已得無色界善心未離色界染彼成
就色界繫三業無色界繫二業若已
離色界染未離無色界染彼成就色
界繫二業及成就無色界繫二業若
已離無色界染彼成就色界繫二業
及成就無色界繫一業若斷善根彼成
就色無色界繫一業若生色界未得無
色界善心彼成就色界繫三業無色界
繫一業若已得無色界善心未離色
界染彼成就色界繫三業無色界繫
二業若已離色界染未離無色界染
彼成就色界繫二業無色界繫二業

若已離無色界染彼成就色界繫二
業無色界繫一業前斷善根此生色
界俱不成就欲界繫善業已斷善根
故已捨彼善故若成就欲界繫善業
彼成就色無色界繫善業耶荅應作
四句有成就欲界繫善業非色無色
界繫善業謂生欲界不斷善根未得
色界善心有成就色無色界繫善業
非欲界繫善業謂生色界得無色界
善心有成就欲界繫善業亦色無色
界繫善業謂生欲界得無色界善心
有非成就欲界繫善業亦非色無色
界繫善業謂斷善根補特伽羅若成
就欲界繫業彼成就色界繫業耶荅
如是設成就色界繫業彼成就欲界
繫業耶荅如是謂生欲界若斷善根
彼成就欲界繫二業色界繫一業若
不斷善而未得色界善心彼成就欲
界繫三業色界繫一業若已得色界
善心未離欲界染彼成就欲界繫三
業色界繫二業若已離欲界染未離
色界染彼成就欲界繫二業色界繫
三業若已離色界染彼成就欲界繫

二業色界繫二業若生色界未離色
界染彼成就欲界繫一業色界繫二
業若已離色界染彼成就欲界繫一
業色界繫二業
若成就欲界繫業彼成就無色界繫
業耶答諸成就欲界繫業彼成就無
色界繫業謂生欲界若斷善根彼成
就欲界繫二業無色界繫一業若不
斷善根未離欲界染彼成就欲界繫
三業無色界繫一業若已離欲界染
未得無色界善心彼成就欲界繫二
業無色界繫一業若已得無色界善
心未離無色界染彼成就欲界繫二
業無色界繫二業若已離無色界染
彼成就欲界繫二業無色界繫一業
若生色界未得無色界善心彼成就
欲界繫一業無色界繫一業若已得
無色界善心未離無色界染彼成就
欲界繫一業無色界繫二業若已離
無色界染彼成就欲界繫一業無色
界繫一業有成就無色界繫業非欲
界繫業謂生無色界補特伽羅謂生
彼界若未離彼界染起異熟生心彼
阿毗達磨大毗婆沙論第一百十六卷第十九張

成就無色界繫三業若不起異熟生
心彼成就無色界繫二業若已離無
色界染起異熟生心彼成就無色界
繫三業若不起異熟生心彼成就無
色界繫一業俱不成就欲界繫業巳
捨彼故若成就欲界繫業彼成就不
繫業耶荅應作四句有成就欲界繫
業非不繫業謂諸異生生欲色界有
成就不繫業非欲界繫業謂諸聖者
生無色界有成就欲界繫業亦不繫
業謂諸聖者生欲色界有非成就欲
界繫業亦非不繫業謂諸異生生無
色界
若成就色界繫業彼成就無色界
繫業耶荅諸成就色界繫業彼定
成就無色界繫業謂生欲界若未
得色界善心彼成就色界繫一業
無色界繫一業若巳得色界善心
未離欲界染彼成就色界繫二業
無色界繫一業若巳離欲界染未
得無色界善心彼成就色界繫三業
無色界繫一業若巳得無色界善心

未離色界染彼成就色界繫二業無
色界繫二業若已離色界染未離無
色界染彼成就色界繫二業無色界
繫二業若已離無色界染彼成就色
界繫二業無色界繫一業若生色界
未得無色界善心彼成就色界繫三
業無色界繫一業若已得無色界善
心未離色界染彼成就色界繫三業
無色界繫二業若已離色界染未離
無色界染彼成就色界繫二業無色
界繫二業若已離無色界染彼成就
色界繫二業無色界繫一業有成就
無色界繫業非色界繫業謂諸有情
生無色界謂生彼界若未離無色界
染起異熟生心彼成就無色界繫二
業若不起異熟生心彼成就無色界
繫二業若已離無色界染起異熟生
心彼成就無色界繫二業若不起異
熟生心彼成就無色界繫一業
若成就色界繫業彼成就不繫業耶
荅應作四句有成就色界繫業非不
繫業謂諸異生生欲色界有成就不
繫業非色界繫業謂諸聖者生無色

界有成就色界繫業亦不繫業謂諸
聖者生欲色界有非成就色界繫業
亦非不繫業謂諸異生生無色界
若成就無色界繫業彼成就不繫業
耶若諸成就不繫業彼定成就無色
界繫業謂諸聖者生欲色界若未得
無色界善心彼成就不繫學業無色
界繫一業若已得無色界善心未離
無色界染彼成就不繫學業無色界
繫二業若已離無色界染彼成就不
繫无學業無色界繫一業若諸聖者
生無色界未離無色界染起異熟生
心彼成就不繫學業無色界繫三業
若不起異熟生心彼成就不繫學業
無色界繫二業若已離無色界染起
異熟生心彼成就不繫無學業無色
界繫二業若不起異熟生心彼成就
不繫無學業無色界繫一業有成就
無色界繫業非不繫業謂諸異生若
生欲色界未得無色界善心彼成就
無色界繫一業若已得無色界善心
彼成就无色界繫二業若諸異生生
無色界若起異熟生心彼成就無色
阿毗達磨大毗婆沙論第百三卷 第十五張 頓

貳

界繫三業若不起異熟生心彼成就
無色界繫二業若成就欲界色界無
色界繫不繫業彼命終生何處荅或
欲界或色界或無色界或無生處謂
諸聖者若生欲界未離欲界染彼成
就欲界繫三業色界繫二業無色界
繫一業不繫學業彼命終生欲界若
已離欲界染未得無色界善心彼成
就欲界繫三業色界繫三業無色界
繫一業不繫學業彼命終生色界若
已得無色界善心未離色界染彼成
就欲界繫二業色界繫三業無色界
繫二業不繫學業彼命終亦生色界
若已離色界染未離無色界染彼成
就欲界繫二業色界繫二業無色界
繫二業不繫學業彼命終生無色界
若已離無色界染彼成就欲界繫二
業色界繫二業無色界繫一業不繫
無學業彼命終無生處若諸聖者生
色界未得無色界善心彼成就欲界
繫一業色界繫三業無色界繫一業
不繫學業彼命終生色界若已得無
色界善心未離色界染彼成就欲界

繫一業色界繫三業無色界繫二業
不繫學業彼命終亦生色界若已離
色界染未離無色界染彼成就欲界
繫一業色界繫二業無色界繫一業
不繫學業彼命終生無色界若已離
無色界染彼成就欲界繫一業色界
繫一業無色界繫一業不繫無學業
彼命終無生處由此故說成就四業
者彼命終或生欲界或生色界或生
無色界或無生處

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論第一百二十卷 第十四張 頴